# 疆識畧

彊識畧十一卷

崇陽吳楚材國賢編　臨湘沈榜子登校

音樂部

樂　樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲聲者鳴也音者飲也剛柔清濁和而相飲見白虎通又通典伏羲樂名扶来亦曰立本神農樂名扶持亦曰下謀隋志伊耆有葦籥之音伏羲有網罟之詠葛天八闋神農五弦其來尚矣太平御覽女媧命娥陵氏制都良管以一天下之音命聖氏為班管合日月星辰名曰充樂祝融樂曰屬續少昊樂曰

九淵三皇之樂不存以質故也黃帝曰咸池咸皆也池音施言德無所不施又雲門如雲所出民有族類大卷養聚之義顓頊曰六莖道有根莖故曰六莖帝嚳曰五英道有英華故曰五英堯曰大章堯時仁義大行法度章明故曰大章舜曰簫韶韶繼也舜繼堯之後循行其道故曰簫韶禹曰大夏禹承二帝之後道重太平故曰大夏殷曰大濩湯成衰而起濩先王之道故曰大濩濩音護周曰勺又曰大武周承衰而起斟酌文武之道故曰勺沈約宋書曰秦樂曰五行始皇所改漢樂曰文始高祖改韶舞爲之武德高祖造舞人執干戚以象天下樂已行武以除亂安世舊曰房中秦改爲壽人孝惠改爲安世昭容高祖造生於武德禮容高祖造生於文始五行嘉至叔孫通造以迎神四時文帝所造昭德孝武帝造爲之大宗廟盛德孝宣造爲之大宗廟雲翹育

命（並漢樂以祀天地）巴渝（漢初巴渝助漢有初作此舞）魏樂曰昭武（改漢巴渝）正世（改漢安世為享神歌）又迎靈（改漢嘉至）昭業（改漢昭容）鳳翔（改漢雲翹）靈應（改漢育命）大韶（改漢文始）大武（改漢五行）周禮曰天子宮懸諸侯軒懸大夫判懸士特懸凡樂作謂之奏九奏乃終謂之九成樂終謂之闋凡懸鍾磬之半為堵全為肆黃帝奏承雲呂氏春秋顓頊令飛龍作顓頊樂曰六英（天地四時六合之英）五英（五行之道）一曰六瑩

律呂 黃帝命伶倫自大夏之西阮隃之陰（取竹于嶰谷以生空竅厚均者斷兩節間長三寸九分而吹之以為十二筩聽鳳鳴以為十二律雄鳴六為律雌鳴六為呂）

五聲　漢書曰五聲者宮商角徵羽商章也物成熟可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也五行則角為木五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聽宮爲土爲信爲思又宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物孟訛錦帶前書曰自商以前皆用五聲以配十二辰至周武王克商之時從午至子天有七助故加文武二變聲是爲七音五聲爲體二變爲和依此相生迭爲之宮二變者變宮變徵也

八音　金爲鍾石爲磬絲爲絃竹爲管匏爲笙土爲塤革爲鼓木爲祝敔國語云金石以動之絲竹以行之歌以詠之匏以宣之瓦

以贊之華木以節之拘得其常曰樂樂之所集曰聲聲相保曰和細大不踰曰平又塗山女始作南音有娀二女始作北音見呂氏春秋

九夏　周禮奏大樂皆以鐘鼓奏九夏夏樂章名若今之奏鼓吹一曰王夏天子出入奏之二曰肆夏祭祀尸出入奏之亦主賓入門奏之享四方奏之三曰昭夏牲出入奏之四曰納夏享四方奏之五曰章夏納有功奏之七曰族夏族人侍奏之八曰祴夏賓醉出奏之九曰驁夏公出入奏之

六樂　天子祭祀用六代之樂雲門咸池簫韶大夏大濩大武

七始　見書天地人四時之始華始萬物英華之始也宮與商商與角徵與羽相去皆一律角與徵羽與宮相去獨二律一律則近而和二律則遠而

不相及故宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也

五樂 春琴瑟夏笙竽季夏鼓秋則鍾冬則磬也

九奏 天子之樂也又九招劉敞曰九招者九名也予識其三焉祈社角之謂也

䋁數 樂府雜錄云舜調八音計用樂器八百般至周攺用五音減樂器至五百般唐又減三百般太宗挑絲部爲胡部五音並分平上去入四聲其徵聲有聲而無調

琴 說文禁也禁止淫邪正人心也伏羲作廣雅云神農氏作纂義云堯使無勾作長三尺六寸六分象三百六十日也廣六寸象六合也上曰池下曰賓前廣後狹

象尊卑也上圓下方法天地也五絃象五行具宮商角徵羽之音文王增二絃曰少宮少商黃帝名清角齊威公名號鐘楚莊王名繞梁司馬相如名綠綺蔡邕名焦尾趙飛燕名鳳凰左傳穆姜擇美檟自爲頌琴

琴操 凡琴曲和樂而作名之曰曲一曰暢言其道之暢也憂愁而作命之曰操言周征窮追猶不失其操也五曲鹿鳴伐檀騶虞鵲巢白駒十二操將歸猗蘭龜山並孔子作越裳周公作拘幽文王作岐山周人爲文王作履霜尹伯奇作雉朝飛牧犢子作別鶴商陵牧子作殘形曾子作水仙懷陵並伯牙作九引列女引伯妃引正女引思歸引霹靂引走馬引箜篌引琴引楚引河間雜歌二十一章蔡氏五弄雙鳳離鸞歸風送遠幽蘭白雪長清短清長側短側清調大遊小遊明君朔笳廣陵散白魚歎楚妃歎風入松烏夜啼

擊琴 南史柳惲每奏父曲嘗感思復變體備寫古詩嘗賦詩未就以筆搖琴後傳擊琴自此

一絃琴 通典一絃琴有十二柱柱如琵琶拾遺記曰商時詔樂工師延脩三皇五帝之樂撫一絃之琴今瞽者撫之

瑟 伏羲作瑟潔也使人精潔于心見世世本白虎通云閑也所以懲忿窒欲正人之德也郊祀志帝使素女鼓五十絃瑟而悲帝破之為二十五絃注帝太昊山海經云帝俊子晏龍為琴瑟王海云堯使無句作琴五弦又雲和琴瑟雲和地名孤竹之管見周禮

箏 釋名箏施絃高箏箏然秦聲也蒙恬所造卮言禮樂書已有之五弦筑身上圓象天下平似地中空準六合長六尺應律數十二弦象四時柱高三寸象

三寸并涼二州秋如瑟

琵琶　本胡中馬上所鼓一曰烏孫公主所造長三尺五寸法天地人與五行四弦象四時推手前曰琵引手却曰琶因以爲名古之善彈者有朱生阮咸石季倫楊貴妃以逤邏檀爲槽龍香板爲撥賀懷智以鵾雞筋作絃用鐵撥彈之又見王建女與王婚事元稹詩琵琶宮調八十一三條弦中彈不出蓋十二律各七均乃成八十四調內黃鍾太簇林鍾宮聲弦中須管色定絃其餘八十一調不用管色也又趙璧彈五絃比琵琶稍小又有二弦形如琵琶四隔孤柱又有六絃史盛作天寶中進形如琵琶而身長六弦四隔一合散聲又七弦鄭喜子作開元中進形同阮咸而大近身旁有小缺取便也絃十三隔孤柱五絃二弦不知誰作又太乙司馬滔作開元中進十二絃又天寶樂任應作天寶中進類石憧十四絃

箜篌　一名坎侯漢武令樂人侯調作其聲坎坎應

節侯以姓言訛坎侯為空侯或曰取其空中又師延作盖空國之侯所好非也漢靈帝好之體曲而長抱于懷中兩手齊奏謂之擘正今物也隋志云出自西域

鍾　釋名空也空内受氣多故聲大世本倕作鍾山海經鼓延作周禮鳧氏為鍾鎛錞鐲鐃鐸皆鍾類也大林景鍾九龍十龍千石俱古鍾名

磬　黄帝使伶倫造世本無句作古史考堯時人又云叔所造周禮鳧氏作磬東方曰笙磬西方曰頌磬一云帝嚳造離磬洞陰泗濱鳥危古磬名

簨簴　周禮凡鍾磬各有筍簴寫鳥獸之形大聲有力者為鍾虡清聲無力者為磬虡釋名横曰簨植曰虡

伊耆氏土鼓黃帝夔鼓（獸皮冒之）少昊建鼓（大鼓）高辛

鞞鼓（堯鼛鼓舜鼗鼓倕作鞞禹作鞀夏足鼓殷楹鼓周縣鼓漢嚴鼓到鼓銅鼓晉登聞鼓唐戰鼓鐃鼓方鼓山陽聖木秦伐之為鼓顙馬上曰提鼓朝曰登聞鼓敢諫鼓府寺曰朝鼓村墅曰枹鼓一作桴邊徼曰警鼓又鷄婁鼓方鼓正鼓都曰雲鼓荅臘鼓詳御覽）

簫

釋名簫也其聲肅肅清也爾雅大謂之筶小謂之筊釋名躍也氣躍出也女媧氏作義纂伏羲作簫十六管風俗通舜作呂氏春秋伶倫作（六律六呂名十六）一簫一無底者謂之洞簫（雅簫長四寸頌簫尺二寸）又人籟見莊子

籟

莊周天地人皆言籟（說文三孔籥也大謂之笙中謂之籟小謂之箹見演繁露）

管　淶竹長一尺六孔廣雅云象篪漢書黃帝作律以玉為管又舜時西王母獻白玉琯又孤竹之管注孤竹特生者也

笙　女媧氏作笙簧見世本釋名笙生也象物貫地而生以匏為之故曰匏笙其中空以受簧也爾雅大謂之巢小謂之和王子晉董雙成漢桓帝古之善吹笙者

竽　世本云隨作女媧臣也司農云三十六簧韓非子五聲之長竽笙則鍾瑟皆隨竽唱則諸樂皆和南郭濫竽見韓子

笛　七孔籥也羌笛三孔黃帝使伶倫作又滌也丘仲所作可以蕩滌邪氣出揚正聲

孔為籥邠人吹之五孔為篴周師掌之六孔為笛入火七子下調漢部用也見御覽篇伊耆氏作審雅篇謂之笛為沮入戎陽宮有笛長二尺三寸六孔名曰昭華之琯又桓子野有長笛長蔡邕製又洞庭老父三笛古曲有落梅花吳競樂府有梅花落詞人賦梅用笛事率起此又風箏即紙鳶五代李業宮中作紙引線乘風為戲後為紙鳶首竹笛使風入作聲如箏

觱栗 纂文龜茲卷胡樂器通典華葉本名悲栗後乃以葭為首以竹為管九孔滴聲在管音前故世云頭管居名葭管

笳 漢鹵簿云騎執笳笳即葭也胡人卷蘆葉吹之故曰胡笳一云李伯陽入西戎所造美其出入戎狄之俗

鐸 周禮木舌金鈴曰鐸軍中執之以通鼓也銅鈴木舌文舞執之以振文教儀封人所云是也金鐸乃金舌鳴以警眾武舞

所執以板武教者也

鐲 周禮鼓人以金為鐲節鼓形如小鍾行鳴之以為鼓節也又曰卒長為鐃兩司馬執鐲故鐲非雅樂器也

鐃 周禮金鐃整注如鈴無舌釋名宮懸用之飾以流蘇禮記復亂以武武擊鐃而退也說文鐃下鐃也軍法卒長執鐃漢有鼓吹曲有鐃歌

方響 胡部無方響緣直板聲不應諸調太宗內庫別收一片鐵應二十八調通典云梁有銅磬則今方響也以鐵為之脩九寸廣二寸圓上方下

柎板 通典有擊以代抃抃擊節也因其聲以節舞柎板蓋出於擊節也玄宗令黃幡綽[illegible]

拍板譜見御覽

缶　爾雅盎謂之缶注盎也詩坎其擊缶史記秦王擊缶淮南子扣瓮拊瓶又風俗通缶瓦器所以節歌演繁露云擊缶者皆擊之以節歌非缶自能出聲也唐郭道源用越甌邢甌十二旋如減水以筋擊之其音妙于方響謂之擊甌見樂府雜錄

壤　風土記以木作前廣後銳長尺三四寸形如履僮少以為戲先時有老人擊壤又雅形如漆篇有柱見御覽

鈸　本名銅鈸西京樂也以皮紐相擊應節今法樂用之通典鈸亦名銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以和樂南蠻大者圓數尺或謂齊穆王素所造又鐃軍中鐃鍋今僧道並用之云鐃鈸

筑　狀似頌琴而大頭十三弦以竹尺擊之故曰筑

釋名似箏細頸身長四尺三寸圍四寸五分高漸離善擊筑又有準狀如瑟長一丈十三弦隱間也

尺以應黃鐘蓋竹聲也

牘　周禮笙師云長春牘應雅鄭注云狀如漆筩而弇口長五尺六寸以韋鞔之　或云梁孝王築睢陽城造以小鼓為築節

世謂睢陽樂

橅相　大周正樂曰以韋為之實以糖橅之以節也

出御覽

畫角　長五尺形如竹筒本細末大竹木皮皆為之

本出羌胡以驚中國之馬黃帝內傳玄女請製角二十四又蚩尤帥魑魅與黃帝戰於涿鹿帝命吹角為龍鳴以禦之軍中置之以司昏曉蓋軍容也魏武北征烏丸軍士思歸減為中鳴後世畫角之

曲有三弄又戍樓吹角城樓鼓角又姑洗角揚权涔陽耕得之見六帖

鼙　帝嚳使倕作見呂氏春秋通曆云帝嚳平共工之亂作鼙鼓

羯鼓　通典曰正如漆桶兩頭俱擊出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓唐志曰明皇稱八音之領袖諸樂不可方也故聽琴未終遽止之曰速召花奴持羯鼓來為我解穢詳羯鼓錄御覽

柷敔　樂記曰聖人作為控揭謂柷敔也通曆曰帝嚳平共工之亂作控揭控揭又見禮記柷如漆桶中有推柄連底通之擊以起樂敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之以止樂爾雅謂之甄

水盞　隋方寶常被配為樂户妙達鐘律與人方食

論及聲調時無樂器寶常因取前食器及雜物以箸叩之品其高下宮商畢備諧於絲竹即今所謂水盞子見事文類聚

塤篪　庖羲灼土為塤字一作壎見拾遺記通曆云帝嚳作隋志塤六孔篪以竹為之長一尺四寸八孔世本云蘇暴作蓋誤詩伯氏吹塤仲氏吹篪云周官巫師掌教吹篪釋名篪啼也聲從孔出如嬰兒啼也爾雅大篪謂之沂注其聲悲沂鏑然也

稽琴　或云嵇康作唐志琵琶體圓脩頸而小號秦漢子蓋絃鼗之遺製出於胡中傳為秦漢所作今人又號鼗琴為秦漢子按絃鼗與琵琶極不彷彿其狀則今嵇琴

⿱竹柰　形如色兩頭俱方七絃七柱以竹潤其端而軋之

阮　武后時蜀人蒯朗于古墓中得銅器似琵琶而圓　元行冲曰此阮咸所造命匠人以木為之行冲以其形似月聲合琴名月琴今人但直曰阮

雙鳳管　宋景祐二年下太常肄習其制合二管以聲律管端刻為雙鳳之飾施兩黄馬

四夷樂　周禮春官鞮鞻氏掌四夷之樂鄭玄注曰東方曰昧南方曰任西方曰朱離北方曰禁又拾遺記成王之時南垂之南有扶婁國或於掌中備百獸之樂宛轉屈曲於指間人形或長數分神怪欻忽樂府傳此伎末代猶學焉

舞　陰康氏之始陰多滯伏民氣鬱閼故作舞以宣導之見呂氏春秋左傳曰天子八佾諸侯六大夫四士二夫舞所以節八音而行

八風故用八周禮樂師曰凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞顓頊作承雲之舞雲門巳下六舞又舞干戚大舞也萬爾雅曰婆娑周文象箾南籥之舞漢武德文始五行之舞高廟昭德舞孝文盛德舞孝武四時舞孝文雲翹育命之舞大武舞光武昭武鳳翔靈應舞頌武始咸熙章斌之舞並魏宋廟唐三大舞七德九功上元六廟樂舞紫極中和景雲承天四部舞宋四舞大善大寧大順大慶祥符盛德升聞舞天聖厚德無疆舞舞曲有廻鸞七盤縈塵集羽翹袖折腰之類公莫舞項伯以袖隔沛公且語項莊云莫言公莫害漢王也今之用巾蓋像項伯衣袖遺式見晉樂志

會典國朝樂舞皆新制定教坊司肄奏如大宴

第一爵奏奕精開運之曲二爵奏皇風之曲平定天下之舞三爵奏皇明之曲撫安四夷之舞四爵奏天道傳之曲車書會同之舞五爵奏根皇綱之曲百戲承應舞六爵奏金陵之曲八蠻獻寶進呈舞七爵奏長楊之曲採連隊子八爵奏芳醴之曲魚躍于淵呈應九爵奏九奏駕六龍之曲百花隊舞又有表正萬邦之舞天命有德之舞餘不俱載

歌

人聲曰歌 歌柯也以聲吟咏有上下如草有枝葉樂記歌者在上匏竹在下貴人聲也山海經帝俊八子始為舞又始為歌伏羲有網罟之歌呂氏春秋昔葛天氏之樂二人操牛尾投足以歌八闋餘詳見文章部 又莫愁善歌女子名

鈞容　宋會要曰軍樂也命曰引龍直每巡省遊幸則騎導車駕而奏樂淳化中改名鈞容直取鈞天之義

胡部　唐志自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文始分雅俗二部俗樂二十八調又有倍四本寫樂形類雅音而曲出于胡部此名胡部之始也

諸調　筆談曰隋鄭譯始調具七均展轉相生為八十四調清濁溷淆紛乱並沉為新聲自後有犯聲側聲正殺寄殺偏字傍字雙半字之法則胡部諸調皆原于譯

三臺　三十拍曲名也李氏資暇曰昔鄴中有三臺石季龍遊宴之所樂工造此曲從飲也

小詞、筆談曰古詩皆詠之然後以聲依之詠以成曲謂之協律詩外有和聲所謂曲也唐人乃以詞填入曲中不復用和聲此格雖云自王涯始然花間集序則云起自李太白謝秋娘一云望江南

鼓吹 唐景龍中唐紹上疏鼓吹本軍容黃帝戰涿鹿以為警衛故㭊鼓曲有靈夔吼鵰鶚爭石墜崖壯士怒之類唯功臣兼用之雖郊祀不設也按魏永熙中諸州鎮各給鼓吹以大小等級為差演繁露云今郡守馬後樂也

鐃歌 後漢志短簫鐃歌軍樂也黃帝使岐伯作以揚德建武勸士諷敵即周愷樂愷歌也按愷即凱字漢鐃歌有朱鷺等二十二曲魏晉而下各易其名以紀功烈今總謂之樂府

## 樂府

合璧云樂章即樂府之本樂歌即樂府之流自成周為頌聲二十一篇是為樂歌漢武帝始立樂府而郊祀等歌明堂等詩已與成周不侔然猶可以貸冕神告祖宗一變為晉宋又有古樂府如釋予蘭釋貫休等雖托物寓興終入鄙俚又與漢人不同又變為隋唐五代去古遠矣夫唐世賀白所述循足以宣情寓諷及變為宋之長短句與小詞又轉為巷陌市井之歌愈不足道云卮言云詞者樂府之變也昔人謂李太白菩薩蠻憶秦娥楊用脩又傳其清平樂二首以為調祖不知隋煬帝已有望江南詞蓋六朝諸君臣頌酒賡色務裁豔語默啟詞端寔為濫觴之始故詞須宛轉綿麗淺至儇俏抉春月烟花於閨幨內奏之一語之豔令人魂絕一字之工令人色飛乃為貴耳至於慷慨磊落縱橫豪爽抑亦其次不作可耳作則寧為大雅罪人勿儒冠而胡服也

花間以小語致巧世說靡也草堂以麗字取妍六朝隃也即詞號稱詩餘然而詩人不為也何者其婉嫕而近情也足以移情而奪嗜其柔靡而近俗也詩嘽緩而流而不知其下也之詩而詞非詞也之詞而詩非

詩上言其業李氏晏氏父子耆卿子野美成少游易安至矣詞以正宗也温韋艷而促黄九精而刻長公麗而壯幼安辨而奇又其次也詞之變體也詞興而樂府亡矣曲興而詞亡矣非樂府與詞之亡其詞亡也

餘見文章部

六幺 琵琶録云羽調緑腰 注云即録要也本自樂工進曲上令録出要者以為名誤言緑腰也此乙訛為緑而白樂天集詩注文訛為六幺乃其曲又有高平仙呂不與羽調云相協

百戲 史編曰漢武帝初作角抵魚龍曼延之屬此後世戲樂之始纂要曰百戲起于秦漢曼衍之戲

按後魏書太武既平河西滑西京樂至魏周之際遂謂之國伎武帝天興六年冬増修雜戲元帝初又增脩之奇怪異端百有餘物名為百戲隋開皇初悉放遣之煬帝欲誇突厥又天興焉大抵幻術

皆出西域安帝時天竺獻伎能自斷手足自是歷代有之

蹴踘 劉向別錄曰蹴踘者黃帝所作蹴踘兵勢也所以練武士知有才也軍士無事得使蹴踘有書二十五篇風俗通毛丸謂之鞠郭璞觧詁曰鞠毛丸可蹋戲師古曰以皮為之實以毛今世皮毬中不實毛而皆砌合皮革吹氣充滿謂之氣毬史記蘇秦傳曰臨淄民無不吹竽鼓瑟擊筑鬬雞走狗六博蹴踘古善蹴鞠者漢董偃魏孔桂唐姜皎入主則漢成帝宋太祖詳見欣賞編

圍棊 博物志堯造圍棊以教丹朱丹朱善棊說文奕圍棊也譜曰王郎號為坐隱祖約稱為手談語林云王中郎以[illegible]手談局必方正象地則也道必正直體明德也棊有黃黑陰陽分也駢羅布列效天

文也四象既陳行之在人蓋王政也法則臧否爲仁由已道之正也抱朴子云善爲棊者謂之棊聖故嚴子卿馬綏明有此名不特奕秋爲然

象戲　太平御覽曰周武帝所造王褒爲經序一天文二地理三陰陽四時令五筭數六律呂七八卦八忠孝九君臣十文武十一禮儀十二觀德與今所爲不同說苑曰雍門周謂孟嘗君燕則鬬象棊則戰國事也故今亦曰象棊蓋戰國用兵爭强故時人用戰爭之象爲棊勢也按古局象棊圖七國象戲用百有二十周一七國各十有七周黃秦曰楚赤齊青燕黑韓丹魏緑趙紫周居中央不動諸侯亡得犯秦居西方韓楚居南方魏齊居東方燕趙居北方七國各有將一偏一裨一行人一砲一弓一弩二刀四騎凡

欲戲者所得之國則相之在坐七人則各相一國六人則秦與一國連衡五人則楚與一國合從四人則齊與一國合從三人則秦與二國連衡或但令在坐之人各占一國而空其餘國其所與之國惟相所擇遂并相之先誓之曰所相之國已得失代之謀及造以難犯之先罰酒秦楚韓齊魏趙燕以次移棊棊已離故處亡得復還及誤移棊者皆有罰若擊與國則盡撤去與國之棊凡能擒敵將者勝雖未擒獲一國吏士過十者勝彼所獲吏士雖未滿十而此亡吏士已過十者負于時坐上獲最多者勝勝者飲負者既飲飲棊出局有擒二將或獲諸吏士滿三十者霸霸則諸國皆服遍飲在坐而罷一騎當弓弩刀劍之二砲當三裨當四偏當五右司馬溫公所述周黃居中尊天子也無吏士不侵伐也諸國異色各因其方也行人猶說客徒衡其間也見欣賞編

博陸　薛孝通譜曰古烏曹氏始作博陸之戲說文曰夏后之臣也孔子曰不有博奕者乎莊子博塞

以游說苑行碁相塞謂之塞洪遵作譜雙蓋雙陸譜也敘云四名曰握槊（胡王弟作）曰長行局（曹植作）曰波羅塞戲（出天竺）曰雙陸譜有盤馬制度北雙陸廣州南蕃東夷其名稱云（北人打雙陸曰打雙盤曰雙盤馬曰雙馬番禺打雙陸曰打雙陸盤曰雙陸板馬曰雙陸子三佛齊閣娑占城打雙陸曰巴僧板曰巴板馬曰姑茶一局曰薩板真臘打雙陸曰除地板曰蔔馬曰一一局曰枚大食打雙陸曰吧地板曰毬馬曰握一塞局曰亦北雙有五曰平雙陸曰三梁曰七梁曰打間曰回平雙陸易北人多能之三梁雙陸難能者什一而已七梁打間合而言之曰梁間燕之茶肆多置局或五或六多至十餘博者出錢以戲之局如中州邸肆置碁具也漢人契丹戶置雙盤馬行亦令從者挾以出骰子入合人撥中番禺雙陸名有五曰下贗曰三推曰羅贏曰不打曰佛雙陸下賈三堆雞羅贏不打易佛雙陸止孺兒為之凡閭閻皁隸輦皆

能此戲士大夫則否端康連惠四州亦頗有能者南蕃名有三曰四架八曰南皮曰大食雙四架八番禺人能之劉禹錫觀博曰初主人設握槊之器寘于廡下曰主進者要約之既揖讓即次有博齒甚異乎古古之齒其制用骨觚稜四均鏤以朱墨耦而合數取應日月視其轉止依以爭道㵒繁露云博古有之而隨世更易晉宋與樗蒱經之外又有六博博用十二棊六棊白六棊黑所擲頭謂之瓊瓊有五采畫為一畫者謂之塞刻為兩畫者謂之白刻為三畫者謂之黑一邊不刻者五色之間謂之五塞桉此以刻畫多少為采名而無犢雉之象又與劉裕諸人所用不同○又采即格五漢吾丘壽王以格五召待詔

樗蒱　老子入西戎作見博物志或云胡人亦以此卜其名至晉始著其流必自博出也博用六子樗蒱用五子其初刻木為之至劉裕投五木使之成盧蓋博之流為樗蒱

為摴槊即雙陸為為呼博為酒令名不同而勝負決於投則一理也唐李翱撰五木經一卷并圖例沿革注蓋樗蒲之戲也

打馬　世有二種一將十馬者謂之關西馬無將二十馬者謂之依經馬又宣和間人取二種馬參雜加減宋易安居士李清照以為閨房雅戲復有鄭子敬圖式一卷用馬三十三日不同大率與古樗蒲相似投易安敘云長行葉子博塞彈碁世無傳者打褐大小猪窩族鬼胡畫數倉賭快之類皆鄙俚不經藏閣樗蒲雙蹙融近漸廢絕選仙加減插關火質魯任命無所施人智巧大小象戲奕棊又惟可容二人采選叢繁劳于檢閲能通者少難遇勍敵打馬簡要苦無文采予獨愛依經馬勞事作數語隨事附見使千萬世後知命辞打馬始自易安居士也

彈碁　漢成帝好蹴踘群臣以為勞體劉向作彈碁以獻見西京雜記又世說魏武帝好彈碁宮中效之難得碁局以粧奩蓋彈之因名粧奩之戲彈碁二人對局黑白碁各六枚先列碁相當下呼上擊之按彈碁經序云此仙家之戲也漢武平西域得蹴踘群臣不能諫東方朔因以此藝進帝就捨之而彈碁焉習之多在宮禁中赤眉亂宮人傳出散落人間及章帝御宇乃盛傳於時沖質已後此藝中絕至獻帝建安中因以斂梳戲於粧奩上即取類於彈碁也

投子　曹植制雙陸投子二唐末有葉子戲不知誰加至六植所造從么至六謂之投子取投擲義也唐李郃撰葉子格世有其書六隻當起于植之後

云投擲也劉裕一擲百萬皆以投擲為名古惟斷木為子一具凡五子故名五木後世轉而用玉石象骨故列子謂之投瓊律文謂之出玖繁欽謂之搖撥唐世則鏤骨為骰朱墨雜塗數以為采今世道名骰子後又轉為頭頭者總首之義也五木形兩頭銳尖中間平廣狀如杏仁尖銳故轉躍平寶故可鏤采凡一子悉兩面一面塗黑畫牛犢一面塗白畫雉凡五子皆黑則名盧盧者黑也此為最高之采投木而擲往往叱喝故名呼盧亦名喝采其次四黑一白則其采名雉又降而黑白相雜或名為梟又名為捷至骰子雜祖五木而有六面著齒自一至六為采蓋截去兩頭尖銳而甃長為方也采本是采色之采黑白犢雉之文幸得之即以采名見演繁露

除紅譜　即猪窩世醜其名本名除紅以除四紅言也宋冢宰朱河作後訛為猪窩又謂之猪婆龍

醉綠譜　新安汪雲程作用五骰擲以六點賽行賞罰大抵

倣效除紅譜也

投壺　周人始爲投壺見禮記西京雜記云漢武時郭舍人善投壺今以竹爲矢激矢還驍自郭舍人始也

彈　廣雅曰行丸也晉靈公臺上彈人觀其避丸見左傳藝文類聚古者人死投之中野孝子不忍禽獸所食作彈守之故吳越春秋陳音對越王曰弩生于弓弓生于彈彈生于古之孝子

鬬雞　紀消子爲周宣王養鬬雞事見列子季氏芥其羽郈氏爲之金距見左傳

角觝　今相撲也漢武故事云六國時造史記秦二世作之甘泉宮注戰國時增講武為戲樂相誇角其材力以觝鬬兩兩相當

牙牌　宋宣和二年作牌凡三十二扇天牌二扇二十四點象天之二十四氣地牌二扇四點象地四方人牌二扇十六點象四德四端和牌二扇八點象太和元氣流行於八節之間高宗始頒行天下凡三人同鋪人各八片信手排定即先過庄各出一牌或跌骰子率以三片為一牌餘二牌要取色牌出參看三人所鋪或成牌或不成牌或點數多以方行賞罰如無色牌出亦要査多者為勝若合湊雜色亦要十四點以上至十八點方可成

牌如十三點以下則八不搭五十不搭三謂之亡而不成牌矣或遇半分及後三綱五常以下正牌勢又不在點數取也

俳優　列女傳夏桀旣棄禮義求娼優侏儒而為奇偉之戲魯定公會齊侯于夾谷拂子請卻侏儒俳優若國語之優施史記之優孟優旃其渠魁云

傀儡　列子記周穆王時巧人有偃師者為木人能歌舞王與盛姬觀之舞旣終木人瞬目以手招王左右王怒欲殺偃師師懼壞之皆丹堊膠漆之所為也世傳起于漢高平城之圍亦無所據顏氏家訓云古有禿人姓郭好諧謔今傀儡郭郎子是也

舞馬　梁天監四年禊飲華光殿其日河南獻赤駒能伏拜善舞周興嗣為賦然則舞馬非始開元與中宗也

舞輪　梁有舞輪伎見通典按御覽又載藝經云有夾食有悁悶有射數有歎子有枅有擲磚其法今皆不傳故不悉録

影戲　世傳漢武帝念李夫人無已齊人少翁言能致其䰟帝自他帳中望見好女如李夫人之貌後世有影戲

水戲　典畧云魏明帝使博士馬鈞作水轉百戲巨

獸魚龍曼延弄馬列騎備如漢西京故事故今世皆傳其法

生花　張騫傳漢遣趙破奴等破車師大宛以犂軒眩人獻于朝（眩與幻同）即令吞刀履火種瓜植樹屠人戮馬之術

打號　呂氏春秋云舉大木者唱輿謣（訓作邪許詩伐木許許）後世舉重勸力一人倡則為號頭衆皆和之曰打號

高絙　通典曰梁有高絙伎非自梁始也後漢天子正旦受賀以大繩繫兩柱相去數丈兩娼對舞行

于絕上相逢比肩而不傾

合生　唐書武平一傳曰中宗宴兩儀殿胡人襪子何懿唱合生歌言淺穢平一上書比來妖伎胡人于御座之前或言妃主情貌或列王宮名質歌詠舞蹈號曰合生始自王宮稍及閭巷即是合生之原起自唐中宗時也宋人謂之唱題目

吟叫　宋京師凡賣一物必有聲韻其吟哦俱不同故市人採其聲調間以詞章以為戲樂也盛行于宋又謂之吟叫

謠謳　說文詠詩曰歌獨歌謂之謠謳齊歌也黃潭

謠見穆天子傳王豹善謳見孟子

吟咏　說文吟歎也釋名吟嚴也其聲本出於憂愁故聲嚴肅使聽之悽歎也毛詩序吟咏性情以風其上

藏鈎　風土記曰義陽臘日飲祭之後叟嫗兒童為藏鈎之戲分為二曹以效勝負若人偶即敵對人奇即人為遊附或屬上曹或屬下曹名為飛鳥以齊攻曹人數一鈎藏在數手中曹人當射知所在一藏為一籌三籌為一都辛氏三秦記曰昭帝母鈎弋夫人手拳而有國色先帝寵之世人藏鈎法

也荆楚記一作彄

四維　東晉李秀四維賦序曰四維戲者衛尉摰侯所造也畫紙為局截木為棊取象夫一分而為二準陰陽之位擬剛柔之策而變動云為生乎其中

儒棊　後魏侍中遊藝撰智一禮二仁三義四信五棋下白黑半方五分長寸善六敬七德八忠九順十方局尺五周道四十其用三十六四維之道謙退為尚故高彩者先投彼此二位謂之凈左右二道謂之中其凈中四道彼此左右牙有二不得相干行棊之法始附凈起轉牙相順經因凈中出通

生為務不存塞殺彩越淨中者休則立梟梟者不伏會淨者梟折為伏伏者不梟若彩雖會而干彼擬過之非干彼者則自居矣行伏棊者得以彩依數而行兩彩同者唯行一一謙者停兩謙退一等行梟棊者得異彩亦候數而行兩彩同者盡行其數一謙一行道兩謙者停行伏不得衍梟不得行伏折梟伏者皆從后定因彩而閱者屋而申之緣行致累者閱而通疋皆不限道數梟伏而閱但行于梟行棊之體不相凌觸所蹈皆靈孤明自在絕于詭巧而順消息委遇中道勝負乃分先梟後伏

驗之于浄道梟若從不盡二彩者則全行伏梟伏两少者行于梟彼既出盡此有不出者即許以為勝者之筭若全未出則為之露梭次局負仍先得十筭立一爵三爵立則成勝矣其指在崇讓止敬諧善全德不欲競進較勝云

彊識畧十一卷終

崇陽吳楚材國賢編　臨湘沈榜子登校

## 刑政部

刑罰　元命苞曰刑者侀也成也而不可變故君子慎之說文曰刀守井也飲之人入井陷於川刀守之割其情也罔言為詈刀守詈為罰罰之為言内也陷於害也井飲人則人樂之不已則自陷於川故加刀謂之刑欲人畏懼罰以刀守之則不動失今作罰字用寸寸丈尺也言納以繩墨之事見初學記白虎通云五帝畫象其服象五刑也犯墨者蒙巾犯劓者赭其衣犯髕者以墨幪其髕處而畫之犯宮者履扉犯大

辟者布衣無領後世嚴刑而人不禁故大刑用甲兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑽鑿薄刑用鞭扑見國語又劓者割其鼻也臏者脫其臏刖斷足也宮者女子執置宮中男子割其勢今悉除去

令稱法令曰令甲者律第一卷也漢書有令乙令丙

律

釋名纂也纂人心使不得放肆也爾雅云柯憲刑範辟律矩則法也三尺謂以三尺竹簡書法律也虞始造律皐陶造法律魏文侯師於李悝始采諸國刑典造法經六篇漢蕭何加以三篇通號九章曹魏劉劭又衍漢律為十八篇晉賈充又參魏

律為二十篇唐長孫無忌等又取漢魏晉三家擇可行者定為十一篇歷代之律至唐備矣

國朝太祖勑刑部尚書劉惟謙成大明律一準之於唐曰名例曰衛禁曰職制曰戶婚曰廐庫曰擅興曰賊盜曰鬭訟曰詐偽曰雜犯曰捕亡曰斷獄采用已頒舊律二百八十八條續律百二十八條舊令改律三十六條因事制律三十一條掇唐律以補遺一百二十三條合六百有六分為三十卷

令按重修律例三十卷凡四百六十條名例律四十七條吏律職制十五條公式十八條戶律戶役十五條田宅十一條婚姻十八條倉庫二十四條課程十九條錢債三條市廛五條禮律祭祀六條

儀制二十條兵律宮衛十九條軍政二十條關津七條廐牧十一條郵驛十八條刑律賊盜二十八條人命二十條鬬毆二十二條罵詈八條訴訟十二條受贓十一條詐偽十二條犯姦十條雜犯十一條捕亡八條斷獄二十九條工律營造九條河防四條萬曆十三年重修問刑條例附于律後

令

說命曰王言惟作命是王者之言下守之而為令者故曰施令曰稟令屈原造憲令吳芮著甲令甲者令之篇次故稱令甲令丙令乙謂令有先後也杜周云前王所定著為律後王所定疏為令六帖云蕭何攈摭法令宜于令者乃著令歷代損益條目不同 國朝初有大明令弘治十一年詔法司將歷年見行及申明問刑條例情法適中經久可行者條陳遵守

格

　唐志云格者百官有司之所常行也即科條金科玉律謂所主法律金玉珍之也說文科程也十法為程十程為寸刊定增損歷代不同　國朝定律之後格式科俱除去

例

　師古曰比謂以例相比況也即今所云比附引例　國朝弘治十三年將大明令會典詔赦宗藩軍政漕運題准各項定為問刑條例一書嘉靖二十九年重修三十四年續增共三百八十五條萬曆十三年裁定照舊者一百九十一條應刪併增改者一百九十一條

律疏　唐志云高宗即位詔律學之士撰律疏則律疏蓋起自唐高宗也宣宗時張戣以刑律分類為大中刑律統類周世宗為刑統宋乾德元年竇儀重定刑三十卷

五刑　書曰蚩尤作五虐之刑舜命皐陶明于五刑直引曰古者五刑墨劓剕宮大辟始于虞周之時蓋刻額曰墨割鼻曰劓刖足曰剕淫刑曰宮死刑曰大辟是也唐志曰隋已前死罪有五徒流之刑鞭笞兼用數皆踰百隋始定之為笞刑五自十至五十杖刑五自六十至百徒刑五自一年至三年流刑五自千里至三千里死刑二級與斬盖五刑自隋始也

笞　恥也過之小者捶撻以恥之左傳謂之扶一謂

之鞭漢書搒揵檛亦然漢用竹隋唐以降用楚楚木名即荊也今用之即書曰扑作教刑是也今笞制大頭徑二分七厘小頭徑一分七厘長三尺五寸以小荊條須削去節目用

杖

持也可持以擊也孔子見原壤以杖叩其脛晉以前小鞭隋唐以杖易之今依之即書鞭作官刑扑作教刑晉令令應受杖而體有瘡者督之又婦人從鞭督之例以其形體裸露故也今杖制大頭徑三分二厘小頭徑二分二厘長三尺五寸以大荊條為之亦須削去節目用

徒

役也奴也盖奴辱之周禮凡民有罪役諸司空

漢之城旦舂唐因隋文帝制三等加為五等今仍之漢書城旦舂滿三歲為鬼薪為宗廟取薪也白粲擇米使正白也一歲為隸臣妾一歲免為庶人

流 效也竄也黃帝斬蚩尤其衆流于八荒之外舜典曰流宥五刑五流有宅五宅三居謂不忍加刑則流放之今從之

死刑 黃帝擒蚩尤于阪泉之上斬以金鉞周禮磬于甸人秦曰磔漢文帝改曰棄市隋謂之絞蓋古大辟棄之于市但絞則全屍斬則身首異處今仍唐制有絞斬磔陳其尸也

折杖 虞書金作贖刑宋太祖建隆四年始有折杖

之制今在京做工納贖米運灰磚炭石如笞一十做工一箇月納米五斗穀七斗五升運灰一千二百斤甎七十箇炭二百斤石一千二百斤笞五十三箇月米二石五斗穀三石七斗五升杖六十做工四箇月米六石穀九石杖一百做工六箇月米十石穀十五石老疾折錢笞一十至三十俱一文四十至杖六十俱二文七十至一百俱三文徒一年米一十五石穀二十石五斗三年米三十五石穀四十七石五斗流罪米四石穀六十石雜犯死罪米五十石穀七十五石老疾折錢一年六文二

年九文三年十二文在外納贖笞杖無力依律的
決有力照例折銀折穀如笞一十折米五斗穀一
石杖六十米六石穀一十二石徒一年米十五石
穀三十石三年米三十五石穀七十石總徒四年
米四十石穀八十石雜犯五年米五十石稍有力
納工價每做工一月折銀三錢如笞一十折三錢
五十折九錢杖六十折一兩二錢每一十加一錢
五分至杖一百折一兩八錢徒一年三兩六錢一
年半五兩四錢二年七兩二錢二年半九兩三年
十兩八錢總徒四年十四兩四錢雜犯五年一十

八兩過失殺折十二兩四錢二分老疾婦女收贖笞一十折銀七厘五毫五十折三分七厘五毫杖六十折四分五厘一百折七分五厘徒一年折一錢五分三年折三錢又有大誥減等謂本犯家中有大誥書者減罪一等也

配 黥刺在面也文帝除肉刑當黥者髡為城旦舂舊云刺面而配起于周世宗按晉天福三年左街從人韓延嗣徒二年半刺面配華州刺面當始此今制犯盜則刺膊初犯刺左二犯刺右

杻鐐 今杻制長一尺六寸厚一寸以乾木為之男子犯死罪者用杻鐐制以鐵為連環共重三斤犯

徒罪者帶鐐工作周禮梏拲王之同族及有爵者拲兩手共入一木也音拱又鉗脛鉗也即鐐山海經曰大荒之中有未山有木名楓蚩尤所棄桎梏也桎足械梏手械今杻鐐即其遺制又桁楊注足械也又鋃鐺鎖也

枷

宋翻為河陰令有大枷曰彌尾青常置牆南以待豪右令制長五尺五寸頭闊一尺五寸以乾木為之死罪重二十五斤徒流二十斤杖罪十五斤自宋太宗始也律云除正條及催糧用小枷朝枷夜放外敢有輕用傷人者降級致死問為民

訊

令訊制大頭徑四分五厘小頭徑三分五厘長三尺五寸以荊杖為之其犯重罪贓證明白不服招承依法拷訊寓圃雜記云三十年官司杖人惟用荊棍或加皮鞭後稍用竹篦亟不過三四兩成化十九年一巡官忽有翻黃之制重過二斤用以側斫之名之曰斫

夾棍　寓圃雜記云夾棍之刑惟錦衣衛則有亦設而不作景泰二年巡按御史趙縉公行賄賂藉此教臣為之遂為常刑律例云除死罪重犯止用鞭朴常刑若輒行梃棍夾棍腦箍烙鐵如一封書鼠彈箏攔馬棍燕兒飛等項名色或燒酒灌鼻竹簽釘指及用徑寸懶杆不去稜節竹片乱打打或打脚踝或用鞭脊背但傷人不致死者俱降級致死三命以上者發戍

貫耳　軍法以矢貫耳為聅說文引司馬法曰小罪聅音恥中罪刖大罪剄故子玉治兵鞭七人貫三人耳用此法見演繁露

梟首　昔黃帝斬蚩尤懸首軍門此梟首之起也

夷族　古者罪人不孥罰弗及嗣商紂始罪人以族

秦文公二十年法初有三族之罪又獄死曰考竟謂考得其情竟其命於獄也又拷掠謂搥而死曰掠掠良也用威如狼也古者戮不必是殺左傳楚子旼扶其僕是以扶為戮也宋于桔人于朝是以桔為戮也甘誓孥戮或者降削其家廪給之類未肯罪人遽以族也見演繁露

錮身　見左傳晉錮欒盈古者戮不必是殺或降削其家廪給之類見演繁露

除名　晉胡母崇為永康令受賂除名為民　除仕

籍名

免官　後漢梁崧作私書請託郡縣發覺免官

槐棘　元命苞曰樹棘槐聽訟其下棘赤心有刺言治人者原其心不失赤實事所以刺人其情令各歸實槐之言歸也情

[illegible]俘賣易寘于叢棘

獄

釋名云獄确也言确人情僞也又謂之牢言所在堅牢也又謂之圜土言築土表墻其形圜也又謂之囹圄囹囹領也圄禦也言領錄囚徒禁御也案急就章咎繇造獄後代因之風俗通云夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄博物志夏曰念室殷曰動止周曰稽留又狴牢見家語犴獄見詩又鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄

臺獄

唐書曰初臺無獄凡有囚則繫大理正觀時李乾祐為大夫始置獄崔隱甫拜御史大夫執故事罷之後患囚往來漏泄復繫本院則臺之置獄自乾祐始

囚　風俗通云適也言詞窮情得以罪誅適也禮罪人寘諸圜土故囚字為口守人又囚奴要囚見書獻囚見詩掌囚見周官鄭注云囚拘也

律義　以者與真犯同謂如監守貿易官物無異真盜故以枉法論以盜論並除名剌字罪至斬絞並全科　准者與真犯有閒矣謂如准枉法准盜論但准其罪不在除名剌字之例罪至杖一百流三千里　皆者不分首從一等科罪謂如監臨主守職役同情盜所監守官物併贓滿貫皆斬之類　各者彼此同科此罪謂如諸色人匠撥赴內府工

作若不親自應役顧人冒名私自代替及替之人各杖一百之類　其者變於先意謂如論入議罪犯先奏請議其犯十惡不用此律之類　及者事情連後謂如彼此俱罪之贓及應禁之物則沒官之類　即者意盡而復明謂如犯罪事發在逃者衆證明白即同獄成之類　若者文雖殊而會上意謂如犯罪未老疾事發時老疾以老疾論若在徒年限內老疾者亦如之之類

黄冊　周禮司民掌登萬民之數自生齒已上皆書于版唐武德七年令天下戶每歲一造計帳三年

一造户籍宋州縣有丁口版簿　大明會典曰洪武十四年詔天下府州縣十年一造黄册以一百一十户為里惟丁多者十户為長餘百户為十甲城中曰坊近城曰廂鄉都曰里每里編為一册册首總為一圖鰥寡孤獨不任役者帶管于百一十户之外而列于圖後名曰畸零册成布政司及府州縣各存一本一本進户部轉送南京後湖收架委御史二員户科給事中一員户部主事四員監生一千二百名以舊册比對清查每五日一次過湖晾曬司禮監户部收掌鎖鑰不許一應諸人往

來

賦役　文獻通考曰古者有田則稅之有身則役之無有稅其身者也漢法民年十五而筭出口賦至五十六而除二十而傅給徭役亦五十六而除是則且稅之且役之也漢高祖初為筭賦唐會要曰武德六年令天下戶量其產定為三等後又為九等宋為五等　大明會典云凡各處有司十年一造黃冊分豁上中下三等人戶仍開軍民竈匠等籍除排年里長依次充當外其大小雜泛差役各照所分上中下三等人戶點差民年二十已上成丁盖人壽以百歲

為期一幹十年則丁當四十強壯之時故曰丁

户口　演繁露云今之丁錢即漢世筭錢也以其計口輸錢故亦名口賦也漢四年初為筭賦如淳曰民年十五以上至五十六出賦錢人百二十為一筭治庫兵車馬至文帝時人多丁衆每口一年輸錢四十吳有丁口錢宋齊丘說徐知誥請減之

大明天下户口計一千六十五萬二千八百七十户六千五十四萬五千八百二十四口○南直隷一百九十一萬八千三百一十四户一千七十五萬五千九百三十七口○北直隷三十三萬四千七百九十二户一百九十二萬六千五百九十五口○浙江二百一十三萬八千二百二十五户一千四十八萬七千五百六十七口○湖廣七十七萬五千八百五十一户四百七十萬二千六百六

十口〇江西一百五十五萬三千九百二十二戶八百九十八萬二千四百八十一口〇河南三十一萬五千六百一十七戶一百九十一萬二千五百四十二口〇陝西二十九萬四千五百二十六戶二百三十一萬六千五百六十九口〇廣西二十一萬一千二百六十三戶一百四十八萬二千六百七十一口〇廣東六十七萬五千五百九十九戶三百萬七千九百二十二口〇山東七十五萬三千八百九十四戶五百二十五萬五千八百七十六口〇山西五十九萬五千四百四十戶四百七十二萬二千一百二十七口〇福建八十一萬五千五百二十七戶三百九十一萬六千八百六口〇四川二十一萬五千七百一十九戶一百四十六萬六千七百七十八口〇雲南七萬四千九百九十六戶一十五萬九千二百七十口

## 田土

天下田土計八百四十九萬八千七百一十九頃四十九畝零〇南直隸一百二十六萬九千二百七十四頃五十二畝零〇北直隸五十八萬二千四百九十九頃五十一畝零〇浙江九

十一萬七千五十一頃五十一畝零○湖廣二百二十萬二千一百七十五頃七十五畝零○河南一百四十四萬六十九頃八十一畝零○江西四十三萬一千一百八十六頃一畝零○陝西三十一萬五千二百五十一頃七十五畝零○廣東二十三萬七千三百四十一頃五十六畝零○廣西一十萬二千四百三頃九十畝零○山東七十二萬四千三十五頃六十二畝零○山西四十一萬八千六百四十二頃四十八畝零○四川十一萬二千三十二頃五十六畝零○雲南九十七萬畝零○福建十四萬六千二百五十九頃六十九畝零○貴州田地自來原無丈量頃畝每歲該納糧差俱于土官名下總行認納如洪武年門例

稅糧　春秋魯宣公稅畝唐志曰自開元後租庸調法弊代宗始以畝定稅至德宗相楊炎遂作兩稅法夏輸無過六月秋無過十一月　大明會典云

洪武初令官田起科每畝五升三合五勺民田每畝三升三合五勺重租田每畝八升五合五勺蘆地每畝五合三勺四抄草塌地每畝三合一勺沒官田每畝一斗二升天下秋粮通計二千四百九十六萬四百五十七石〇北直隸八十一萬七千二百四十石〇南直隸六百二十四萬五千三百七十九石〇浙江二百六十六萬七千二百七石〇福建九十七萬七千四百二十石〇江西二百五十八萬五千二百五十六石〇湖廣二百三十二萬六千六百七十石〇廣東一百四萬四千七十八石〇河南一百六十四萬二千八百五十石〇山東一百八十萬五千六百二十石〇廣西四十九萬二千三百五十五石〇山西二百九萬三千五百七十石〇陝西一百二十三萬六千一百七十八石〇四川七十四萬一千二百七十八石〇雲南八千三百四十九石〇貴州無查●

天下夏稅通計四百七十一萬二千九百石○北直隸三十五萬三千三百八十石○南直隸九十九萬三百四十一石○浙江八萬五千五百二十石○福建六百六十五石○江西七萬九千五十石○湖廣一十三萬八千七百六十六石○廣東五千三百二十石○河南五十五萬六千五十九石○山東七十七萬二千二百九十七石○山西七十萬七千三百六十七石○廣西一千八百六十九石○陝西六十七萬六千九百八十六石○四川三十二萬五千五百五十一石○雲南一萬八千七百三十石

貴州無查

屯田　漢西域傳曰武帝初通西域置校尉屯田于渠犁又桑弘羊奏遣屯田卒益種五穀于張掖酒泉　大明會典云國初諸將分守龍江等處屯田自後徧于天下大率衛所軍士三分守城七分屯

種又有二八一九四六中半等例皆隨地而異云

永樂五年各按察司增僉事一員盤量屯種正統二年提督屯田在京錦衣衛等屯田共六千三百三十八頃零南京九十三百六十八頃零中都等七千九百五十三頃零北直七千九百三十七頃零南直一萬九千八十七頃零浙江等都司八十五萬七千一百一十頃零內四川六十五萬八千三百四十四頃零一統賦天下屯牛二十五萬五千六百六十四頭又天下歲額馬驢騾二十十萬一千四零

水利 沿革曰井田廢溝澮壅水利所以作也通典曰魏文侯使李悝作水利 大明會典曰各處閘壩陂池引水可灌田畝以利農民者務要時常整理疏浚凡閘壩陂池橋道之事俱屬都水清吏司

永樂遷都後尤重漕運故河道洪泉等項有關漕事者併屬焉

漕運　沿革曰秦伐匈奴令天下飛芻輓粟此漕運之始也國朝自永樂遷都于北軍國之需仰給東南漕運之法日益詳備令于淮安用船可載三百石以上者運入淮河沙河至陳州潁岐口跌坡下用淺船可載二百石以上者運至跌坡上別以大船載入黄河至八柳樹等處令河南車夫運赴衛河轉輸北京 天下漕運米四百萬石

桑　周禮載師宅不毛者用里布注謂宅不種桑

麻者罰一里二十五家之布唐食貨志絹一疋潤一尺八寸長四丈　國初令天下農民凡有田五畝至十畝者栽桑麻木綿各半畝十畝以上者倍之有司親視不種桑麻木綿者使出絹麻綿布各一疋每畝起科麻八兩綿四兩栽桑者四年以後徵租天下絹二十萬五千五百疋零見官制又天下綿花二十萬六千五百斤零綿布一十三萬八百疋零麻布二千七十七疋零洞蠻葡布二百五十九條苧六十五斤鈔八萬一千錠零

草料　唐志曰太宗正觀中始稅草以給諸閑　大明會典曰凡各處倉場收積草料以備軍馬往來支用草于本處照田糧徵收料于秋糧內折納其

後令官軍自採野草備用遂有秋青草事例宣德以來通命內外軍衛有司量派軍夫採打置場收納歲有常額與民納相兼支用又有穀山草之別今天下歲辦馬草一千四百六十九萬五千包零

鹽課　呂東萊曰三代之時鹽雖入貢與民共之法自管仲相桓公始興鹽筴以奪民利至漢武帝時孔僅桑弘羊祖管仲之法鹽始禁榷　大明會典曰凡天下辦鹽去處每鹽二百斤為一引每歲鹽課各有定額客商發賣各照行鹽地方其課專以供給邊方糧餉賑濟水旱凶荒故洪武以來鹽法

條件因時漸增塩課歲辦一百一十七萬六千引零塩價幷引價共銀四萬六千零

飛子 武帝時募民田南夷入粟縣官而內受錢於都內入穀外縣而受錢於京師主藏者按此則入中之法自漢有之亦唐人飛子錢之類詳寶珍部

茶課 唐會要曰德宗貞元九年張滂奏請于出茶州縣及茶山要路三等每十稅一 大明會典曰官給茶引付產茶府州縣凡商人買茶具數赴官納錢給引每引納錢一千文照茶一百斤茶不給引者謂之畸零別置由帖付之每茶由一道納錢六百文照茶六十斤又令陝西四川產茶地方每

十株官取一文若無主者令軍人蒔種官取八分有司收貯于西番易馬鹽法茶法俱差御史清理私鹽私茶一例有禁

魚課　五季僭偽之時江浙荊湖淮南廣南福建一應江湖及池潭陂塘聚魚之處皆納官錢　大明會典云各處河泊所辦納魚課米鈔及魚油折納黃麻幷魚線膠翎毛歲辦野味一萬四千二百五十隻雜皮三十四萬七百一十六張翎毛二千二百七十二萬六千五百五十根

銀課　周官丱人掌金玉錫石之地而為厲禁以守之若以時取之則物其地圖授之唐開元十五年

祝稅伊陽五重山銀錫　大明會典永樂以後令浙江福建湖廣四川雲貴等處銀礦坑場煎辦銀課差御史內官或本處三司提督開閉不時

水銀　宋產水銀有秦鳳商階四川置冶以官掌之大明景泰三年蠲除貴州思印江長官司原額水銀課其夔川縣板坑水銀場局水銀如舊

礬課　五代以來創務置官吏宋制白礬出晉汾防州無爲軍汾州之靈石縣綠礬出慈隰州池州之銅陵縣各置官典令有鑊戶煑造入官市天聖六年用齊宗矩言巡捉私礬如私茶鹽法　洪武三

年令廬州府黃墩崑山及安慶府桐城縣歲納礬課二十二萬七百斤每三百斤為一引官給工本錢一百五十文

珠池　五代劉鋹于海門鎮募兵能探珠者二千人號媚川都凡探珠者必以索繫石被于體而沒焉深者至五百尺溺死者甚衆後廢未幾復置容州海渚　大明洪武三十五年差內官于廣東布政司起取蛋戶探珠弘治十年差太監一員看守廣東廉州府楊梅青鶯平江三處珠池兼巡捕廉瓊二府并帶管永安珠池

竹木　唐德宗時趙賛請天下所販竹木茶漆皆什
一稅之　大明洪武初于龍江大勝港永樂六年
于通州白河盧溝通積廣積俱設局照例抽分客
商興販竹木等項
柴炭　月令季秋乃令伐薪為炭　會典曰　國初
供應柴炭悉于沿江蘆洲并龍江瓦屑二場取用
及永樂遷都于北則白羊口黄花鎮紅螺山等處
採辦宣德間始設易州山廠專官總理而派辦運
納各有定例
商稅　孟子曰文王之治岐關市譏而不征又曰古

之為市以其所有易其所無有司者治之爾有賤丈夫焉必求龍斷而登之以左右望而罔市利故從而征之征商自此賤丈夫始矣此蓋商賈之初有稅也

酒課　通典曰漢文帝時初榷酤沿革曰漢武帝始榷酒酤唐武宗置榷麯後唐明宗收麴稅　大明令凡踏造酒麴貨賣者赴務投稅如造酒貨賣係例辦納酒課

榷醋　魏中書監劉放曰官販苦酒與百姓爭錐刀之利請停之苦酒蓋醋也醋之有榷自魏已然乃

知不特近世也

船料鈔　漢武帝初筭舟車令非吏比者三老北邊騎士軺車一筭商賈人軺車二筭五丈以上一筭大明會典宣德以來令河西務臨清濟寧徐州楊州上新河蘇杭湖廣金沙洲江西九江設立鈔關差官監收每船一百料納鈔四十貫或十五貫俱錢鈔中半兼納

稅錢　漢武帝初筭緡錢令諸賈人末作率緡錢二千一筭諸作有租及鑄率緡錢四千一筭沿革曰晋齊梁時凡貨奴婢牛馬田宅有文券者率錢一

萬輸估四百入官賣主三買主一無文券者隨物所堪亦百分收四名為散估　大明令凡買賣田宅頭疋赴務投稅除正課外每契本一紙納工本銅錢四十文

稅契　始于東晉凡貨賣奴婢馬牛田宅有券者錢一萬輸四百賣者三百買者一百名為散估宋會典曰太祖始收民印契錢令人典賣田宅輸錢印契稅契限兩月建炎時每券直一千稅四十後為百餘矣　大明律曰凡典賣田宅不稅契者笞五十仍追價錢一半入官

寄養馬　國初官馬養于各苑馬寺各監苑而已永樂中始以官茶易和林等處馬養之民間謂之茶馬正德十四年京師有警乃選取以備軍資養于順天府近京屬縣謂之寄養騎操馬及京師無事寄養之馬不復散去至今遂為故事

常平　漢宣帝時數豐稔耿壽昌奏諸邊郡以穀賤時增價糴入貴則减價糶出名曰常平文獻通考曰古今言糴糶斂散之法始于齊管仲魏李悝仲兼主于富國悝專主于濟民後漢明帝欲置常倉公卿多以為便劉般曰外有利民之名而内侵刻百

姓豪右因緣爲姦小民不得其平不便

義倉　通典曰隋文帝時長孫平奏令民間每秋家出粟麥一石儲之當社共立義倉唐太宗時戴冑奏言隋開皇立制天下之人節給輸粟名爲社倉又韓仲良奏王公以下應墾田者畝納二升貯之州縣以備凶年賑給百姓始爲義倉宋朝會要曰建隆四年詔諸州縣各置義倉官所收二稅每石別輸一斗貯之以備凶歉給與人民孝宗乾道四年大饑朱熹請于府得粟六百石以賑給之夏受粟于倉冬則加息計米以償自後隨年斂散歉蠲

其息之半大饑即盡蠲之凡十有四年得息米造倉三間以元數六百石還府見儲米三千一百石以爲社倉不復收息每石只收耗米三升已而下其法于諸路其法食載食貨志凡借貸者十家爲甲甲推一人爲首五十家則擇一人通曉者爲社首每年正月告東社首下都結甲其有逃軍及無行之人與有税錢衣食不缺者並不得入甲其願入甲者開具一家大小口若干大者一石小者減半五歲以下不預甲首社首審實取各手書赴倉再審然後排甲附簿分兩時給初下田時次耘耨

時秋成還谷不過八月晦日濕惡不實者罰

預備倉 洪武初令天下縣分各立預備四倉官爲糴穀收貯以備賑濟就擇本地年高篤實民人管理又令各處預備倉凡民人自願納米麥細糧一千石之上雜糧二千石之上請 勑奬諭又議准納穀一千五百石請 勑旌爲義民仍免本户雜犯差役三百石以上立石題名免本户雜犯差役二年俱見 大明會典

養濟院 唐會要曰開元中京城乞兒官置坊給廩食爲養病院又分置悲田院于諸寺宋因之以僧

院名福田　國朝洪武初令天下置養濟院以處孤貧殘疾無依者天順元年令收養貧民于寺觀從京倉支米日給二飡

漏澤園　起于宋元豐間　國初令民間立義塚天順四年令京城門外各置漏澤園

生祠　于定國爲東海郡決曹決獄平郡中爲立生祠生而立祠此似無謂也人已死乃須立廟而血食今也生而立廟誰當享之然而于公聽之不辭者習見時事以爲當然也秦始皇自立極廟漢諸帝皆生自立廟故賈誼對策文帝而曰顧成之廟

號爲太宗則生祠殆例此見演繁露按漢書東海爲立祠號于公祠者于定國父于公也即治獄多陰德令高大其門者作于定國誤矣○又畏壘之民尸祝庚桑楚亦生祠之始

彊識畧十二卷終